漢魏遺書鈔

序錄

隋志後漢大尚書崔寔撰四民月令一卷唐志誤作崔湜

韓鄂四時纂要序曰徧閱群書爾雅則言其土産月令則序彼時宜採氾勝種藝之書崔寔試穀之法韋氏月錄傷於簡缺齊民要術弊在迂疎

經義攷曰按四民月令其書雖佚而賈思勰齊民要術引之特多合以太平御覽所載好事者尚可掇拾成卷也

謹案隋唐二志並以此書入子部農家類通志藝

文畧入史部時令類文獻通考併不著錄則以其
書亡也經義攷亦以爲佚今擬經門近吳人任兆
麟因朱氏說裙攟成書然亦尚有遺漏今並鈔出
齊民要術四十四條御覽十一條又類聚六條初
學記四條文選注一條事類賦注一條

四民月令

漢　涿郡崔寔撰　　　金谿周費濤校

凡立春日食生菜不過多取迎新之意而已乃進漿粥以導和氣類聚

正月之朔是謂正旦躬率妻孥潔祀祖禰及祀日進酒降神畢室家尊卑無大無小以次列于先祖之前子婦曾孫各上椒酒于家長稱觴舉壽欣欣類聚作欣欣白如也初學記○御覽引此文云元日進椒柏酒椒是玉衡星精服之令人身輕耐老柏是仙藥進酒次第當從小起以年少者為先

上除若十五日合諸膏小草續命丸散法藥農事未起命成童以上入大學學五經硯冰釋命幼童入小學學篇章命女工趣織布典饋釀春酒齊民要術

春分不殺生不弔疾君子齋戒衣夾衣遵引不食生冷御覽

正月雨水中地氣上騰土長冒撅陳根可拔急菑郭璞

日耕地反强土黑壚之田二月陰凍畢釋可菑美田草爲菑

緩土及河渚水處三月杏花盛可菑沙白輕土之田

五月六月可菑麥田

正月可種春麥豍豆盡二月止

正月可種蓼可菹芋

正月可種瓠六月可畜瓠八月可斷瓠作蓄瓠瓠中白膚貸發豬致肥其瓣則作燭致明

正月可種瓜（事類賦注引此云種瓜用戊辰日）瓠葵芥䪥大小蔥蒜苜蓿及雜蒜亦種此二物皆不如秋六月六日可種葵中伏之後可種冬葵九月作葵菹乾葵（御覽引作八月可種乾葵）

正月可種韭七月別種䪥

正月上辛日掃除韭菜中枯葉七月藏韭菁

正月自朔暨晦可移諸樹竹漆桐梓松柏雜木有果實者及望而止過十五日則果少實自正月以終季夏不可伐木必生蠹蟲或曰其月無壬子日以上旬伐之雖春夏不蠹猶有剖析間解之患非急無伐十十月伐竹木正月盡二月可剝樹枝二月盡三月可掩樹枝

二月順易習射以備不虞春分中雷乃出聲先後各五日寢別內外有不戒者生子不備

蠶事未起命縫人浣冬衣徹複爲袷其有嬴帛遂供秋服可糶粟黍大小豆麻麥子等收薪炭並齊民要術

二月祠大社之日薦韭卵于祖禰初學記

諺曰二月昏參星夕杏花盛桑椹赤一作葉白可種大豆謂之上時四月時雨降可種大小豆美田欲稀薄田欲稠齊民要術

二月可種胡麻謂之上時齊民要術引此云二月三月四月五月時雨降可種

胡麻

二月三月可種苴麻之有藍齊民要術作蘊一作實者苴麻是

也一名廥

二月可糶麻子並御覽

二月別小蔥六月別大蔥七月可種大小蔥夏蔥曰小冬蔥曰大齊民要術

二月榆莢成及青收乾以爲旨蓄色變白將落可作醔䤁隨節早晚勿失其適

二月采朮並類聚

二月盡三月可采土瓜根御覽

齊人呼寒食爲冷飾以麪爲蒸餅樣團棗附之名曰

黍糕

清明節命蠶妾理蠶事治蠶室塗隙穴具槌治箔籠

清明節後十日封生薑至四月立夏後蠶食芽生可種之九月藏茈薑（史記相如傳注引此云生薑謂之茈薑）蘘荷其歲若溫皆待十月（並齊民要術）

三月桃花盛農人候時而種（事類賦注）

三月可種稙禾不可種稉稻（御覽引此云三月多種秔稻）美田欲稀薄田欲稠五月可別種及藍盡夏至後二十日止（齊民要術）

三月可采烏頭御覽

三月可采艾初學記

三月三日及上除采艾及柳絮類聚引此云采柳絮可以愈瘡

是月也冬穀或盡椹麥未熟乃順陽布德振贍窮之務施九族自親者始無或蘊財忍人之窮無或利名罄家繼富度入爲出處厥中焉蠶農尚閒可利溝瀆葺治墻屋修門戶警設守備以禦春饑草竊之寇是月盡夏至煖氣將盛日烈熯燥利用漆油作諸煎藥可糶黍買布

四月蠶既入簇趨繰剖線具機杼敬經絡草茂可燒灰時雨降可種黍禾謂之上時夏至先後各二日可種黍蟲食李者黍貴也是月也可作棗糒以禦賓客書鈔引作以待賓位可糴䵃及大麥敝絮

四月收蕪菁及芥葶藶冬葵子六月中伏後七月可種蕪菁至十月可收也並齊民要術

四月可采穬大麥之無皮毛者。文選注

四月可作酒酢五月五日亦可作酢齊民要術

四月八日不宜殺草木始服生衣宜進溫酒服溫藥

是月也無壞廨卯伐大樹御覽

五月芒種節後陽氣始虧陰慝將萌煖氣始盛蟲蠹並興乃弛角弓弩解其徽弦張竹木弓弩弛其弦以灰藏旃裘毛毳之物及箭羽以竿挂油衣勿辟藏是月五日合止痢黃連丸霍亂丸采葸耳取蟾蜍及東行螻蛄類聚引此文云五月五日收蟾蜍可合惡疽瘡取東行螻蛄治婦難產者也霖雨將降除米穀薪炭以備道路陷滯不通是月陰陽爭血氣散夏至先後各十五日薄滋味勿多食肥膿距立秋毋食煮餅及水溲餅可糴大小豆胡麻糴穬大

小麥收敝絮及布帛至糴䴵麴䴵乾置甖中密封至
冬可養馬
五月一日蓄麥田（並齊民要術）
五月一日可作醯（御覽）
五月五日取蝇虎杵碎拌豆豆自踴躍可以擊蝇
榆莢落時可種藍五月可刈藍六月種冬藍
夏至先後各五日可種牡麻
六月命女工織縑練可燒灰染青紺雜色柘染色黄
赤人君所尊饌治五穀磨具初伏（陰陽書夏至後第三庚爲初伏）薦

麥瓜于祖禰

六月大暑中伏後可收芥子七八月可種芥

布穀鳴收小蒜六七月種小蒜八月種大蒜

六月六日七月七日可作麯穀米多少與春酒麯同

但不中爲春酒喜動以春酒麯作頤酒彌佳也

七月四日命置麯室具箔槌取淨艾七月遂作麯合

藍九及蜀漆丸暴經書及衣裳不蠹作乾糗米蔥耳

處暑中至中秋節浣故製新作袷薄以備始涼糶大

小麥豆收縑練並齊民要術

七月七日暴經書設酒脯時果散香粉于筵上祈請
于河鼓織女言此二星神當會守夜者咸懷私願或
云見天漢中有奕奕正白氣如地河之波輝輝有光
曜五色以此爲徵應見者便拜乞願齊民要術引此云見者便拜而願乞富乞壽乞子唯得乞一不得兼求三年乃得類聚
京師立秋滿街賣楸葉婦女兒童皆剪成花樣戴之
形裂不一齊民要術
七月收柏實初學記
七月八月可種苜蓿

八月暑退命幼童入小學如正月焉涼風戒寒趣絹縑布後魏書引作清風戒寒趣織縑帛染采色擘絲治絮製新浣故及韋履賤好豫買以備冬寒刈萑葦芻茭涼燥可上弓弩繕理檠䋽正縛鎧弦遂以習射弛竹木弓弧糶種麥糴黍

蠹蟲竝興以灰藏氈裘農語曰蜻蛉鳴衣裘成蟋蟀鳴懶婦驚

凡種大小麥得白露節可種薄田秋分種中田後十日種美田唯穬早晚無常並齊民要術

八月收韭菁作擣齏

八月釆王不留行並御覽

九月治場圃塗囷倉修竇窖繕五兵習戰射以備寒凍窮厄之寇存問九族孤寡老病不能自存者分厚徹重以救其寒

九月作葵葅其歲溫即待十月並齊民要術

九月九日收枳實御覽

九月九日可采菊花類聚

十月培築垣牆塞向墐戶上辛命典饋清麴釀冬酒

作脯腊以供臘祀農事畢令成童入大學如正月焉

五穀既登家家儲畜文選注作家有儲積以順時令歲華紀麗引上數句

作崔寔注勅喪紀同宗有貧窶久喪不堪葬者則糾合宗人共與舉之以親疏貧富爲差正心平斂無相先自竭力以率不隨洗冰凍作煮一作涼餳煮暴飴可

折麻緝績布縷作白履不借草履之賤者曰不借賣縑帛敝絮

糴粟豆麻子

農語曰河射角堪夜作犂星沒水生骨

冬十一月陰陽爭血氣散冬至先後各五日寢以內

外硯冰凍命幼童讀孝經論語篇章入小學可釀醢糯秔稻粟豆麻子冬至之日薦黍糕先薦玄冥以及祖禰其進酒肴（御覽作進酒尊長）及謁賀君親耆老如正旦焉

近古婦人常以冬至日獻履襪于舅姑踐長至之義也（並齊民要術）

先後冬至各五日買白犬養之以供祖禰（類聚）

平量五穀各一升小罌盛埋垣北牆陰下冬至後五十日發取量量息最多者歲所宜也

十二月請召宗族婚姻賓旅講好和禮以篤恩紀休農息役惠必下浹遂合耦田器養耕牛選任田者以俟農事之起去豬牙車骨及臘日 說文云冬至後三戌爲臘祭百神也 農桑輯要引作臘時 祀祖 宋書麻志引此云祖者道神也黃帝之子曰累祖好遠遊死道路故祀以爲道神文選注末有以求道路之福句 炙箑 一作篚御覽引此云篚燒 飲治刺入肉中及樹瓜田四角去蜝蟲 東門磔白雞頭 御覽引此下有可以合藥四字 臘明日爲小歲 書鈔引作臘明日更新謂之小歲 進酒尊長修刺賀君師 荊楚歲時記作君 親進椒柏酒次第從小起 並齊民要術

按齊民要術引四民月令於正月內有裝潢及治

書法雌黄治書法二月內有漱生衣絹法糊屏風書奏令不出蟲法八月內有河東染御黃法皆與經義無關故不入錄

序錄

隋志鄭康成撰禮議二十卷

後漢書本傳曰鄭元字康成北海高密人少不樂為吏遂造太學受業始通京氏易公羊春秋三統歷九章算術又從東郡張恭祖受周官禮記左氏春秋韓詩古文尚書以山東無足問者廼西入關因涿郡盧植事扶風馬融質諸疑義遂隱修經業杜門不出後以侍中大司農徵皆不就卒年七十四門生相與撰元答諸弟子問五經依論語作鄭

志八篇凡元所注周易尚書毛詩儀禮禮記論語
孝經尚書大傳中候乾象歷又著天文七政論魯
禮禘祫義六藝論毛詩譜駁許慎五經異議答臨
孝存周禮難凡百餘萬言元質於辭訓通人頗譏
其繁王於經傳洽孰稱爲純儒齊魯間宗之
謹案諸經正義多引鄭氏魯禮禘祫志本傳作魯
禮禘祫義隋志俱不著錄而別有禮議二十卷則
禘祫志乃禮議中一篇目也今並鈔出詩正義四
條禮記正義七條左傳正義一條通典二條

魯禮禘祫志

漢　北海鄭康成撰　　宜黃黃錫祈校

魯莊公以其三十二年秋八月薨閔二年五月而吉禘此時慶父使賊殺子般之後閔公心懼於難務自尃成以厭其禍王制疏引鄭志云公懼於難不得時葬葬則出首經於門外乃入務自尊成以厭其禍若巳練然至二年春其間有閏二十一月禫除喪夏四月則祫又即以五月禘比月大祭故譏其速王制疏引鄭志不譏祫者慶父作亂國家多難故莊公既葬經不入庫門閔公早厭其亂故四月祫不譏譏其速者明當異歲也經獨言吉禘於莊公閔公之服

凡二十一月於禮少四月又不禫無恩也魯閔公二
年秋八月君薨僖二年除喪而明年春禘王制疏引鄭志除喪始祫太廟明年禘於羣廟自此之後乃五年再殷祭六年祫王制疏引鄭志閔公之喪僖三年禘又六年祫八年禘凡三年喪畢新君二年爲祫新君三年爲禘皆祫在禘前
故八年經曰秋七月禘於太廟用致夫人然致夫人
自魯禮因禘事而致褒美故譏焉魯僖公以其三十
三年冬十二月薨文公二年秋八月祫僖薨至此而
除閒有閏積二十一月從閔除喪不禫故明月卽祫
經云八月丁卯大事於太廟躋僖公僖公之服亦少

四月不剌者有恩也王制疏引鄭志云躋僖公於文公之服亦少四月以其逆祀故特譏之魯文公以其十八年春二月薨宣二年除喪而祫明年春禘自此之後五年而再殷祭與僖為之同六年祫故八年禘經曰夏六月辛巳有事於太廟仲遂卒於垂說者以為有事謂禘為仲遂卒張本故畧之言有事耳魯昭公十一年夏五月夫人歸氏薨十三年夏五月大祥七月而禫公會劉子及諸侯於平丘公不得志八月歸不及祫冬公如晉昭十四年春歸乃祫故十五年春乃禘王制疏引鄭志云昭十一年齊歸薨十五年喪終之

禘不擇月定公八年冬十月順祀先公以陽虎作亂求福先公特爲此祭故不用常月此等皆不用孟月者以春秋亂世不能如禮故參差不一難以禮論也經曰二月癸酉有事於武宮傳曰禘於武公及二十五年傳將禘於襄公此則十八年祫二十年禘二十三年祫二十五年禘於茲明矣儒家之說禘祫也通俗不同詩閟宮疏引鄭志下云或云歲祫禘或云三年一祫五年再禘學者競傳其閒是用訩訩爭論從數百年來矣竊念春秋者書天子諸侯中失之事得禮則善違禮則譏可以發起是非故據而述焉從其禘祫之先後考其疏數之所由而粗記注焉魯禮三年

之祭畢則祫於大祖明年春禘於羣廟僖也宣也八年皆有禘祫祭則公羊傳所云五年而再殷祭祫在六年明矣明堂位曰魯王禮也以相準況可知也商頌烈祖篇疏

五年殷禘祭各就其廟長發篇疏

王制記先王之法度宗廟之祭春曰禴夏曰禘秋曰嘗冬曰烝祫爲大祭於夏於秋於冬周公制禮王制疏引此文下有祭不欲數句乃改夏爲禴禘又爲大祭

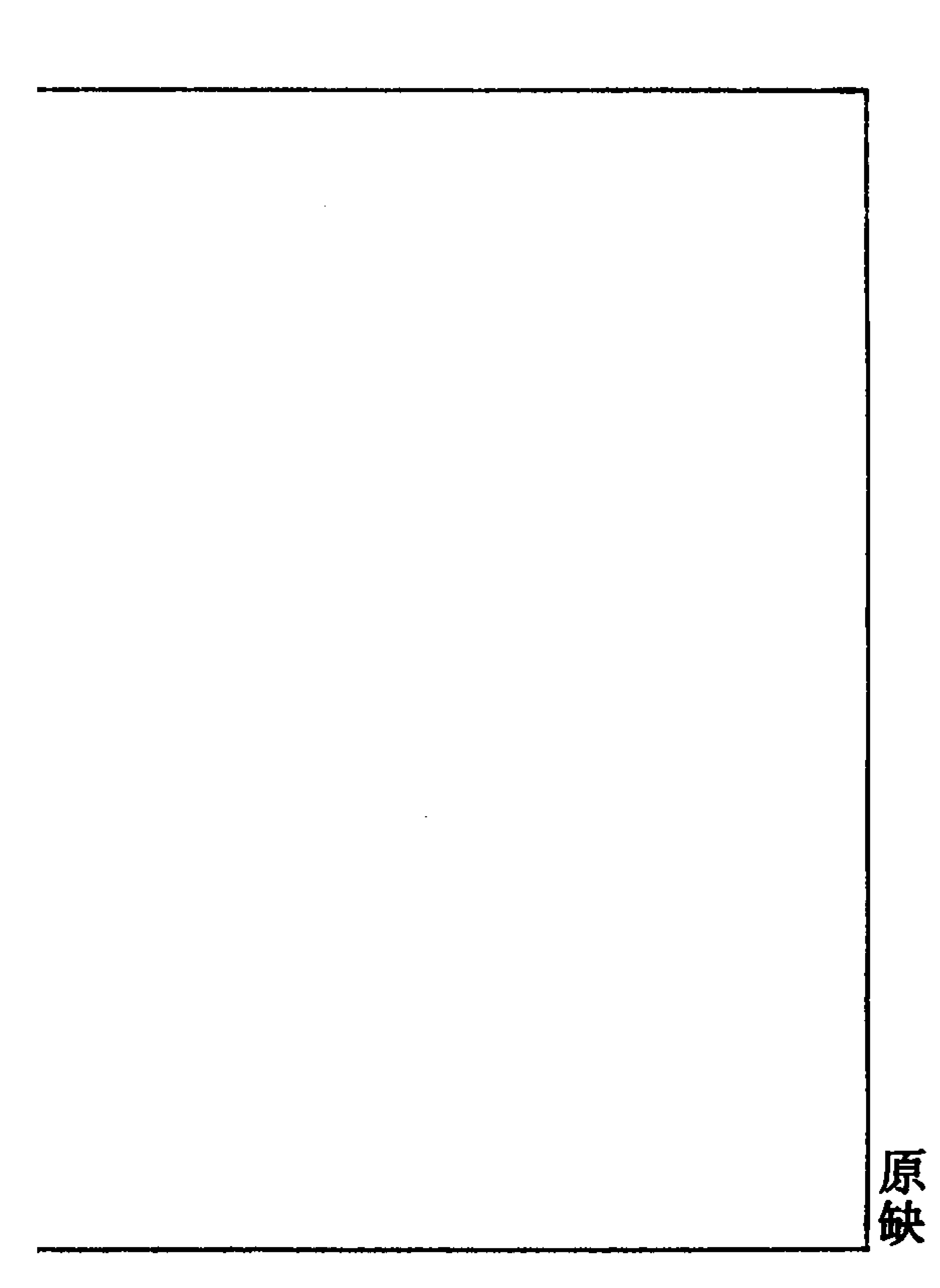
周改先王夏祭之名爲礿故禘以夏先王祫於三時

周人一焉則宜以祭魯頌閟宮篇疏

春秋僖公三十三年十二月薨文公二年八月丁卯大享于太廟公羊傳云大享者何祫也是三年喪畢新君二年當祫明年春禘于羣廟僖公宣公八年皆有禘則後禘去前禘五年以此定之則新君二年祫三年禘自爾之後五年而再殷祭則六年當祫八年當禘又昭公十年齊歸薨至十三年喪畢當祫爲平丘之會冬公如齊至十四年祫十五年禘傳云有事武宮是也至十八年祫二十年禘二十三年祫二十

五年禘昭公二十五年有事於襄公是也
太王王季以上遷主祭于后稷之廟其坐位與祫祭同文武以下遷主若穆之遷主祭于文王之廟文王居之奥東面文王孫成王居文王之東而北面以下穆王直至親盡之祖以次繼而東皆北面無昭主若昭之遷主祭于武王之廟武王亦居室之奥東面其昭孫康王亦居武王之東而南面亦以次繼而東直至親盡之祖無穆主也其尸后稷廟中后稷尸一昭穆尸各一文王廟中文王尸一穆尸共一武王廟中

武王尸一昭尸共二其五齊自醴齊而下四齊而已無泛齊酒亦三酒所陳設之處所加之明水元酒等一如禘祭于文王之廟無降神之樂其祼鐏用雞彝鳥彝朝踐用兩犧鐏再獻用兩象鐏其迎尸出在堂之時其后稷文武之尸皆南向餘尸主于室中之左右也合樂時作四代之樂其祭禮后稷文王武王廟中每廟各一日繹祭則同一日並通典

原缺

禮統

梁 會稽賀 述撰 金谿王光燿校

天地者元氣之所生萬物之祖也後漢書班固傳注

天之爲言鎭也神也珍也施生爲本運轉精神功効列陳其道可珍重也御覽

地施也諦也應變施化審諦不誤也爾雅疏

日者實也形體光實人君之象也

雲者運氣布恩普博也

風萌也養物成功所以八風象八卦也

雨者輔時生養均徧故謂之雨

所以制靈臺何以尊天重民備災禦害豫防未然也夫王者當承順天地禦節陰陽也夏所以爲清臺何明明相承太平相續故爲清臺殷爲神臺周爲靈臺何質者其天而王天者稱神文者其地而王地者稱靈是其義也

所以制辟雍何教化天下也辟雍之制柰何王制曰辟雍圓如璧壅以水內如復外如堰盤也諸侯泮宮半有水半有宮也史記索隱引此句諸侯所化者少故半有

宮焉三王之制奈何夏天子曰重室諸侯曰廣宗殷天子曰廟諸侯曰世室周天子曰辟雍諸侯曰泮宮鄉曰庠里曰序是其制也

劓刑法木勝土決其皮革也臏刑法金勝木去其節目也

天子諸侯皆爲貴臣[illegible]服三月適夫人爲八妾服三月八妾爲夫人服與舅姑同

屍之言矢也陳也

柩之言久也具書其謚置棺旁萬世久藏也

天子墳高三雉諸侯半之卿大夫八尺士四尺天子樹松諸侯樹栢卿大夫樹楊士樹楡尊𢀾差也並御覽

弔生曰唁弔死曰弔生謂之唁何非爲喪之位哭泣之事但嗟嘆以言故謂之唁弔死謂之弔何此下有御覽引弔者罅毒素有厚恩禮無服屬但致傷哀痛毒故謂之也四字

弔書鈔

神龜之象上圓法天下方法地背上有盤法丘山玄文交錯以成列宿五光照若玄錦文運轉應四時長尺二寸明吉凶不言而信初學記

序錄

隋志漢戴聖撰石渠禮論四卷

前漢書儒林傳曰后蒼說禮數萬言號曰后氏曲臺記授沛聞人通漢子方梁戴德延君戴聖次君沛慶普孝公聖號小戴以博士論石渠至九江太守通漢以太子舍人論石渠至中山中尉

文心雕龍曰石渠論藝白虎通講聚述聖言通經論家之正體也

謨按朱氏經義考云孔氏詩禮正義及後漢書志

注每引石渠禮議然多係節文惟杜氏通典差具

本末今並鈔出通典十三條又詩禮正義三條漢

志注一條

石渠禮論

漢　梁國戴聖撰　　萬載郭奉璋校

鄉請射告主人樂不告者何也戴聖曰請射告主人者賓主俱當射也夫樂主所以樂賓也故不告於主人也

宣帝甘露三年三月黃門侍郎臨名失其奏經曰鄉射合樂大射不何也戴聖曰鄉射至而合樂者質也大射人君之禮儀多故不合樂也聞人通漢曰鄉射合樂者人禮也所以合和百姓也大射不合樂者諸侯

之禮也韋玄成曰鄉射禮所以合樂者鄉人本無樂故合樂歲時所以合和百姓以同其意也後漢書禮儀志注引此條至諸侯當有樂傳曰諸侯不釋懸明用無時也君臣朝廷固當有之矣必須合樂而後合故不云合樂也時公卿以玄成議是

宗子孤爲殤言孤何也聞人通漢曰孤者師傳曰因殤而見孤也男二十冠而不爲殤亦不爲孤故因殤而見之戴聖曰凡爲宗子者無父乃得爲宗子然爲人後者父雖在得爲宗子故稱孤聖又問通漢曰因

殤而見孤冠則不爲孤者曲禮曰孤子當室冠衣不純采此孤而言冠何也對曰孝子未曾忘親有父母無父母衣服輙異記曰父母在冠衣不純素父母歿冠衣不純采故言孤言孤者別衣服也聖又曰則子無父母年且百歲猶稱孤不斷可乎通漢對曰二十冠而不爲孤父母之喪年雖老猶稱孤

諸侯之大夫爲天子大夫之臣爲國君服何戴聖對曰諸侯之大夫爲天子當繐縗既葬除之以時接見於天子故既葬除之大夫之臣無接見之義不當爲

國君也聞人通漢對曰大夫之臣陪臣也未聞其爲國君也又問庶人尙有服大夫臣食祿反無服何也聞人通漢對曰記云仕於家出鄉不與士齒是庶人在官也當從庶人之爲國君三月服制曰從庶人服是也又問曰諸侯大夫以時接見天子故服今諸侯大夫臣亦有時接見於諸侯不聖對曰諸侯大夫臣無接見諸侯義諸侯有時使臣奉賀乃非常也不得爲接見至於大夫有年獻於君君不見亦非接見也侍郎臣臨待詔聞人通漢等皆以爲有接見義

聞人通漢問云記曰君赴於他國之君曰不祿夫人曰寡小君不祿大夫士或言卒死皆不能明戴聖對曰君死未葬曰不祿既葬曰薨又問尸服卒者之上服士曰不祿言卒何也聖又曰夫尸者所以象神也其言卒而不言不祿者通貴尸之義也通漢對曰尸象神也故服其服 士曰不祿者諱辭也孝子諱死曰卒

經云大夫之子爲姑姊妹女子子無主沒者爲大夫命婦者惟子不報 何戴聖云惟子不報者言命婦不

得降故以大夫之子爲父惟子不報者言猶斷周不得申其服也宣帝制曰爲父母周是也

問父卒母嫁爲之何服蕭太傅云當服周爲父後則不服韋玄成以爲父殁則母無出義王者不爲無義制禮若服周則是子貶母也故不制服也宣帝詔曰婦人不養舅姑不奉祭祀下不慈子是自絶也故聖人不爲制服明子無出母之義玄成議是也

問夫死妻稚子幼與之之人子後何服韋玄成對曰與出妻子同服周或議以爲子無絶母應三年

大夫在外者三諫不從而去君不絕其祿位使其嫡
子奉其宗廟言長子者重長子也承宗廟宜以長子
爲文蕭太傅曰長子者先祖之遺體也大夫在外不
得親祭故以重者爲文宣帝制曰以在故言長子
大宗無後族無庶子已有一嫡子當絕父祀以後大
宗不戴聖云大宗不可絕言嫡子不爲後者不得先
庶耳族無庶子則當絕父以後大宗聞人通漢云大
宗有絕子不絕其父宣帝制曰聖議是也
君子子爲庶母慈己者君子子者貴人之子也爲庶

母小功以慈己加也戴聖對曰君子子爲庶母慈己者大夫之嫡妻之子養於貴妾大夫不服賤妾慈己則緦服也其不言大夫之子而稱君子子者君子猶大夫也

喪服日久而不葬者唯主喪者不除其餘以麻終月數者除喪則已蕭太傅云以麻終月數者以其未葬除無文節故不變其服爲稍輕也已除喪服未葬者皆至葬反服庶人爲國君亦如之宣帝制曰會葬服喪衣是也或問蕭太傅久而不葬唯主喪者不除今

則或十年不葬主喪者除不答云所謂主喪者獨謂子耳雖過期不葬子義不可以除

爲乳母緦以名服也大夫之子有食母問曰大夫降乳母耶聞人通漢對曰乳母所以不降者報義之服故不降也則始封之君及大夫皆降乳母並通典

周公祭天用大公爲尸詩旣醉疏

周以后稷文武特七廟王制疏○正義云張融以石渠論證七廟

議郎尹更始待詔劉更生等議以爲吉凶不並瑞災不兼今麟爲周亡天下之異則不得爲瑞以應孔子

至禮運疏

玄冠委貌也朝服布上素緇帛帶素韠後漢書輿服志注

序錄

周禮正義曰叔孫通前漢時作漢禮器制度多得古之周制故鄭君註禮依而用之也玉海云高祖詔叔孫制作儀品十六篇

漢制攷序曰漢去古未遠諸儒佔畢訓故之學雖未盡識三代舊典而以漢制證遺經猶幸有傳注在也冕服車旗彝器之類多以叔孫通禮器制度爲據其所臆度無以名之則謂若今某物及唐儒爲疏義又謂去漢久遠雖漢法亦不可攷蓋自西

晉板蕩之後見聞放失習俗流敗漢世之名物稱謂知者鮮焉況帝王制作之法象意義乎此漢制之僅存於傳注者不可忽不之攷也

文獻通考曰三代之禮亡於秦繼秦者漢漢之禮書則前有叔孫通後有曹褒然通之禮雜秦儀褒之禮雜讖緯先儒所以議其不純也然自古禮既亡今傳於世者惟周官儀禮戴記而其說未備鄭康成於三書皆有註後世之所欲明禮者每稽之鄭註以求經之意而鄭註則亦多雜讖緯及秦漢

之禮以爲說則亦必本於通褎之書矣此二書者
漢隋唐三史藝文志俱無其卷帙則其書久亡故
後世無述焉然魏晉而後所用之禮必祖述此書
誤按通考馬氏所云二書葢指叔孫朝儀及曹褎
漢禮而言若禮器制度所陳冕服車旗彝器之類
與朝儀固有閒但謂鄭註三禮多雜秦漢之禮以
爲說則又似兼指漢禮器制度在內故正義往往
云此依漢禮器制度而知或云此約漢禮器制度
是也此書亦已久亡故不載漢隋唐三史藝文志

今仍從三禮註疏中鈔出十九條外鈔出尚書疏一條毛詩疏二條三禮圖註一條御覽二條又玉海三禮門類以胡廣漢制度附此書下故從後漢書注文選注共鈔出六條

漢禮器制度

漢　薛人叔孫通撰　　吉水陳懷玉校

大槃廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中 周官淩人註○王伯厚漢制攷此下引喪大記注漢禮大盤廣八尺長丈二深三尺赤中夷盤小焉

籩竹器如豆者其容實皆四升 籩人疏

飾棺天子龍火黼黻皆五列又有龍翣二其戴皆加璧 縫人註

凡冕以版廣八寸長尺六寸以上玄下朱覆之乃以五采繅繩貫五采玉垂於延前謂之邃延 弁師疏云凡冕體周

禮經文漢叔孫通作漢禮器制度取法於周今還取彼以釋之

大扃牛鼎之扃長三尺小扃腳鼎之扃長二尺匠人疏云此約漢禮器制度知之

觚大二升觶大三升梓人疏

洗之所用士用鐵大夫用銅諸侯用白銀天子用黃金也儀禮士冠禮疏

水器尊卑皆用金罍及其大小異仝上

周之冕以木爲體廣八寸長尺六寸績麻三十升布爲之上以玄下以纁前後有旒尊卑各有差等天子

玉笄朱紘全上○按疏云此言冕制與周禮弁師相參

五武成𡸁𡸁六尺鄉射禮疏

雜采曰繅以韋衣木板飾以三色再就聘禮註

池者象宮室之承霤以竹爲之狀如小車笭衣以青布旣夕註○喪大記註同疏云鄭以漢之制度而知小車之箱狹長

禁如今方案隋長局足高三寸禮記禮器疏

壺大一石瓦甒五斗全上

籥如笛三孔少儀註

雅亦樂器名也狀如漆筩中有椎樂記疏

翣以木爲筐廣三尺高二尺四寸方兩角高衣以白布畫者畫雲氣其餘各如其象柄長五尺喪大記註明堂位疏引禮器制度曰翣垂五采羽於其下樹於簨之角上

魚躍拂池以銅爲魚縣於池下仝上

柷如漆桶中有椎柄動而擊其旁也敔狀如伏虎背上有刻戛之以爲聲也搏拊形如鼓以韋爲之實之以糠擊之以節樂尙書益稷疏

鼉刻木爲之毛詩卷耳疏

着勺五升徑六寸長三尺行葦疏

栒虡上角爲龍頭及頷曰銜璧下有旄牛尾有瞀疏

射罰爵之豐作人形豐國名其君坐酒亡國載杅以爲戒聶氏三禮圖云舊圖引制度○按儀禮燕禮疏亦云豐形似豆卑而大者據漢法而知

瑚如盆而平下璉如簠而兌下

釜受三斛或云五斛並御覽

胡廣漢制度附

帝之下書有四一曰策書二曰制書三曰詔書四曰誡敕策書者編簡也其制長二尺短者半之篆書起年月日稱皇帝以命諸侯王三公以罪免亦賜策而

以隸書用尺一木兩行唯此爲異也制書者帝者制度之命其文曰制詔三公皆璽封尚書令印重封露布州郡也詔書者詔告也其文曰告某官云如故事誡敕者謂敕刺史太守其文曰有詔勑某官它皆倣此後漢書光武紀註

人君之居前有朝後有寢終則制廟以象朝後制寢以象寢仝上

戎立車以征伐輿服志註

功德優盛朝廷所敬異者賜位特進在三公下不在

車騎下 百官志註

天子出有大駕法駕小駕大駕則公卿奉引大將軍驂乘太僕御屬車八十一乘備千乘萬騎法駕公不在鹵簿唯河南尹執金吾洛陽令奉引侍中驂乘奉車郎御屬車三十六乘小駕太僕奉駕侍御史整車騎也 儒林傳注

天子出車駕次第謂之鹵簿長安時出祀天於甘泉用之名曰甘泉鹵簿 文選註

序錄

隋志董勛問禮俗十卷唐志同

困學紀聞曰周禮八則禮俗以馭其民呂徵仲謂庶民可參之以俗士以上專用禮此說非也大傳百志成故禮俗刑呂成公謂禮俗不可分爲兩事制而用之謂之禮習而安之謂之俗若禮自禮俗自俗不可謂之禮俗

謹案荊楚歲時記引魏議郎董勛云今正臘旦門前作烟火桃神絞索松柏殺雞著門戶逐疫禮也

此是言風俗而董氏以爲禮則其名書之意誠有
如呂成公謂禮俗不可分爲兩事亦不必分士庶
也今並鈔出荆楚歲時記一條歲華紀麗二條史
記索隱一條初學記一條御覽六條通典一條匡
謬正俗一條

問禮俗

魏　董勛撰　金谿吳衍熙校

海西令問于董勛曰俗有歲首酌初學記作祝椒酒而飲之者何也勛答曰歲首用椒酒以椒性芬香又堪爲藥故飲之亦一時之禮故此日採椒花以貢尊者又折松枝于戶男七女二七亦同此義

又問董勛曰俗人正月飲酒先從小者何也勛答曰俗以小者得歲先酒賀之老者失歲故後與酒罰之然則從少起意在於斯乎

魏時人問議郎董勛曰今正臘旦門前作烟火桃神絞索松柏殺鷄著門戶逐疫禮乎勛答曰禮十二月索室逐疫釁門戶磔雞熯火行故作助行氣桃鬼所惡畫作人首可以有所收縛不死之祥

董勛答問曰俗以正月一日爲雞二日爲狗三日爲羊四日爲猪（北史魏收傳引作三日爲猪四日爲羊）五日爲牛六日爲馬七日爲人（類聚引此下云八日爲穀）以陰晴爲豐耗正旦畫雞于門七日帖人於帳（一作鏤人於金薄）今一日不殺雞二日不殺狗三日不殺羊四日不殺猪五日不殺牛六日

不殺馬七日不行刑亦此義也古乃磔雞今則不殺

荆人于此日向辰門前呼牛馬雞畜荆楚歲時記作牛羊雞畜合來乃置粟豆于灰散之宅內云以招牛馬未知所出也並御覽

董勛答問曰正月一日造勝非以相遺象瑞圖金勝之形又象西王母正月七日戴勝見武帝于承華殿也

董勛答問曰人日鏤金薄為人初學記引此云人日俗翦綵為人形以斷屏風戴于頭鬢起自晉代賈充妻李氏夫人云俗

人入新年形容改舊從新也並歲華紀麗

或問董勛曰俗五月不上屋云五月人或上屋見影魂便去勛答曰蓋秦始皇自爲之禁夏不得行漢魏未改案月令仲夏可以居高明可以遠眺望可以升山陵可以處臺榭鄭玄以爲順陽在上也今云不得上屋正與禮反敬叔云見小兒死而禁暴脐何以與此乎俗人月諱何代無之但當矯之歸于正耳荆楚歲時記

董勛答問曰五月俗稱惡月俗多六齋放生案月令

仲夏陰陽交死生分君子齋戒正聲色節嗜慾初學記

或問董勛曰七月七日爲良日飲食不同於古何也勛答曰七月黍熟七日爲陽數故以糜爲珍今北人唯設湯餅無復有糜矣

董勛答問曰發屏風人持隨喪車前後左右也並御覽

董勛答禮曰職高者名錄在上於人爲右職卑者名錄在下於人爲左是以職下遷爲左史記索隱

董勛答或人問曰已在遠聞喪除服乃歸至家之禮云何勛案齊喪禮若除服而後歸先至墓斂髮袒經

不制麤衣及杖也哭盡哀遂除於墓歸不哭也家人待之如常不變服也自齊縗以下至墓哭盡哀而歸若服未除而歸不及殯先至墓及歸斂法如今人椎髻以麻爲幓頭免以布闊一寸或聞已在遠初不聞喪或日月已過乃聞或至家乃聞其禮云何勛按奔喪禮不及殯先至墓乃成服檀弓曰小功不稅稅者喪與服不相當之言也小功緦麻在遠聞喪服制已遒但舉哀而已不復追服也大功以上聞喪月爲始不計死者之日數也若兄弟及從父兄弟大功以上

降緦麻小功者雖日月已過乃以聞日爲服制亦不計初死之日數以本親重也通典

蔡南問乾鑿度云王道陵遲何謂陵遲董勛答曰舒疾有節禮云喪事雖遽不陵節是王道越於遲節言教不行也匡繆正俗

皇覽逸禮

魏　東海繆襲撰　　新喻郭登瀛校

天子迎四節曰天子迎春夏秋冬之樂又順天道是故距冬至四十六日則天子迎春於冬堂距邦八里堂高八尺堂階八等青稅八乘旗旄尚青田車載矛號曰助天生唱之以角舞之以羽翟此迎春之樂也自春分數四十六日則天子迎夏於南堂距邦七里堂高七尺堂階七等赤稅七乘旗旄尚赤田車載弓（後漢書注作戟）號曰助天養唱之以徵舞之以鼓鞉此迎夏

之樂也自夏至數四十六日則天子迎秋於西堂距邦九里堂高九尺堂階九等白稅九乘旗旄尙白田車載戟後漢書注作兵號曰助天收唱之以商舞之以干戚此迎秋之樂也自秋分數四十六日則天子迎冬於北堂距邦六里堂高六尺堂階六等黑稅六乘旗旄尙黑田車載甲鐵鍪號曰助天誅唱之以羽舞之以籥此迎冬之樂也所以迎四時樂秋養九志於西堂冬養九勝於北堂養後三日而止天子行殺必順天道御覽

春則衣青衣佩蒼玉乘青輅駕青騮載青旗以迎春於東郊居明堂左啟東戶夏則衣赤衣佩赤玉乘赤輅駕赤騮載赤旗以迎夏於南郊食菽其祭先黍與雞明堂正居廟啟南戶書鈔引此云仲夏則居明堂正廟秋則衣白衣佩白玉乘白輅駕白騮載白旗以迎秋於西郊居明堂右啟西戶冬則衣黑衣佩玄玉乘玄輅駕鐵驪載玄旂以迎冬於北郊其祭先黍與豕居明堂後廟啟北戶

天子之蓍九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺蓍千歲三百莖者先知也藝文類聚

天子龜尺二寸諸侯八寸大夫六寸士民四寸龜者陰蟲之老也龜三千歲上游於卷耳之上老者先知故君子舉事必考之初學記

君使大夫弔於國君禮錫衰衰裳弁經有經下馬大夫爲介亦如之士介將命者緦麻裳弁經異姓葛同姓麻

衛靈公之時蘧伯玉賢而不用彌子瑕不肖而任事

史鰌數言之未入史鰌病且死謂其子曰我死則置喪於北堂吾生不能進蘧伯玉而退彌子瑕是不能正君也生不能正君者死不當成禮死而置尸於北堂於我足矣靈公往弔問其故其子以父言對於靈公靈公失容曰吾失矣立召蘧伯玉而進之召彌子瑕而退之徙喪於堂成禮而後去衛國以治史鰌之力也史鰌以尸諫可謂忠不衰矣並御覽

附錄中霤禮

凡祭五祀於廟用特牲有主有尸皆先設席於奥祀

戶之禮南面設主於戶內之西乃制脾及腎爲俎奠於主北又設盛於俎西祭黍稷祭肉祭醴皆三祭肉脾一腎再既祭徹之更陳鼎俎設饌於筵前迎尸畧於祭宗廟之儀

祀竈之禮先席於門之奥東面設主於竈陘乃制肺及心肝爲俎奠於主西又設盛於俎南亦祭黍三祭肺心肝各一祭醴一亦既祭徹之更陳鼎俎設饌於筵前迎尸如祀戶之禮

祀中霤之禮設主於牖下乃制心及肺肝爲俎其祭

肉心肺肝各一他皆如祀戶之禮

祀門之禮北面設主於門左樞乃制肝及肺心爲俎奠於主南又設盛於俎東其他皆如祭竈之禮

行在廟門外之西爲軷壤厚二寸廣五尺輪五尺祀行之禮北面設主於軷上乃制腎及脾爲俎奠於主南又設盛於東祭肉腎一脾再其他皆如祀門之禮

並禮記月令注

王度記

周　淳于髡等撰

天子冢宰一人爵祿如天子之大夫

子男三卿一卿命於天子

臣致仕於君者養之以其祿之半

天子邑諸侯薦大夫芭蘭士蒹庶人艾

玉者有象君之德澡不輕濕不重薄不撓廉不傷疵

不掩是以人君寶之

反之以玦其不待放者亦與之物（並白虎通）

大夫俠放於郊三年得環乃還得玦乃去曲禮疏

百戶爲里里一尹其祿如庶人在官者雜記注

天子駕六馬諸侯駕四大夫三士二庶人一後漢書輿服志注

三正記附

王者二社爲天下立社曰大社自爲立社曰王社諸侯爲百姓立社曰國社自爲立社曰侯社大社爲天下報功王社爲京師報功

正朔三而改文質再而復也質法天文法地也

天子龜長一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士六寸龜陰故數偶也天子蓍長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺蓍陽故數竒也

灼龜以荆以火動龜不以水動蓍 白虎通

江河淮濟爲四瀆瀆者通也所以通中國垢濁民陵居殖五穀也江者貢也珍物可貢獻也河者播爲九流出龍圖也淮者均均其務也濟者齊齊其度量也 風俗通

大夫蓍五尺故立筮士之蓍三尺當坐筮 儀禮疏

三王各以正月祭天南郊日用上辛 三禮義宗